

周易注疏

豐 巽 渙 中孚 既濟 素辭上

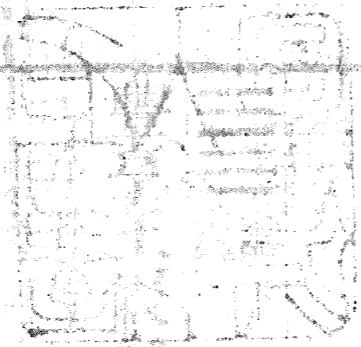
族 兌 節 小過 未濟

五

文哲

魏王

10074984

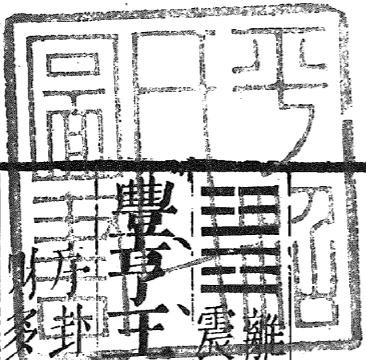
文哲學

周易兼義下經豐傳卷第六

魏王弼註

唐孔穎達正義

豐亨王假之大而亨者王之所至疏正義曰豐亨者

序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義
多德大故謂之為豐德大則无所不容財多則无
所不濟无所擁礙謂之為亨故曰豐亨王假之者假
至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之
故曰王勿憂宜日中註豐之為義闡弘微細通夫隱
假之也
滯者也為天下之主而令微隱者不亨憂未已也故

周易卷之六

君

至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中
以徧照者也故曰宜日中也
疏正義曰勿无也王能
憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以
臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日

也中

象曰豐大也

註

音闡大之大也

疏

象曰豐大也者釋卦名

正是弘大之義也
註音闡大之大也
○正義曰闡者由人之闡弘使大豐之為義既闡弘微細則
豐之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也
明以動故豐王假之尚大也
註大者王之所尚故至之也

疏

正義曰動故豐者此就二體釋卦得名為豐之意
動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明

以動故豐也王假之尚大也者豐大之道
王所崇尚所以王能至之以能尚大故也
勿憂宜日

中宜照天下也

註

以勿憂之德故宜照天下也

疏

正義

曰日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同
於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也
日中

則晷月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況

於鬼神乎

註

豐之為用困於晷食者也施於未足則

尚豐施於已盈則方溢不可以為常故具陳消息之

道者也

疏

正義曰此孔子因豐設戒以上言王者以

衰自然常理日中至盛過中則晷月滿則盈過盈則
食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛
則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼神而
能長保其盈盛乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也

周易

卷之六

沙古

此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之文遂言其具食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑文明以動不失

情理也正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以為

亦當文明以動折獄致刑者君子法象天威而用刑罰情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則

淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚處豐之初其配在

四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均

无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也正義曰遇其配主者

豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之為均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可

象曰雖旬无咎過旬災也過均則爭交斯叛也

至災也正義曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃與而相違背災咎至焉故曰

過旬災也過均至叛也正義曰初四應配謂之為交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀覆

曖鄒光明之物也處明動之時不能自豐以光大之

德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者

周易

卷之六

及古

也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也

疏 六豐其蔀至有孚發若吉。正義曰豐其蔀者二以陰居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆障障光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而為極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也故曰有孚發若吉也

象曰有孚發若信以發志也

疏 正義曰信以發志者雖處幽闇而不為邪是有

信以發其豐大之志故得吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

註 沛幡幔所以

禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中則見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也

疏 正義曰豐其沛日中見光也沫微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日中見沫也處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐沛見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守

庸易疏

卷之六

溯古閣

而已乃得无咎故曰折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也

註明不足也

疏正義曰不可大事者當光

大之時可為大事而明不足故不可為大事也

折其右肱終不可用也

註雖

有左在不足用也

疏

正義曰終不可用者凡用事在右肱右肱既折雖有左在終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

註以陽居陰豐其蔀者九四

蔀也得初以發夷主吉也

疏正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二

故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而初是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相為主者若賓主之義也若據初適四則以四為主故曰遇其配主自四之初

則以初為主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂四為旬而四謂初為夷也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

疏正義曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中

盛則反而見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位為闇已甚更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉

註以陰之質來適尊陽之位能自

光大章顯其德獲慶譽也

疏正義曰六五處豐大之

陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也

象曰六五之吉有慶也

疏正義曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽

及右

卷之六

及右

也
也
也
也

上六豐其屋，蔀其家，闕其戶，闐其無人，三歲不覿凶。**註**
 屋藏蔭之物，以陰處極而最在外，不履於位，深自幽
 隱，絕跡深藏者也。既豐其屋，又蔀其家，屋厚家覆，闇
 之甚也。雖闕其戶，闐其無人，棄其所處而自深藏也。
 處於明動尚大之時，而深自幽隱，以高其行，大道既
 濟，而猶不見隱，不為賢，更為反道，凶其宜也。三年豐
 道之成，治道未濟，隱猶可也。既濟而隱，是以治為亂
 者也。**疏**上六豐其屋，至不覿。○正義曰：屋者，藏蔭隱
 蔽之物也。上六以陰處陰極，以處外，不履於

位，是深自幽隱，絕跡深藏也。事同豐，厚於屋者也。既
 豐厚其屋，而又覆蔀其家，屋厚家覆，蔽蔀之甚也。雖
 闕視其戶，而闐寂無人，棄其所處而自深藏也。處於
 豐大之世，隱不為賢，治道未濟，隱猶可也。三年豐道
 已成，而猶不見所以為凶，故曰豐其屋，蔀其家，闕其戶，
 闐其無人，三歲不覿凶。

象曰：豐其屋，天際翔也。**註**翳光最甚者也。**疏**正義曰：天
 際言隱翳之深也。如鳥之飛翔於天際，翳光最甚者也。可以
 出而不出，自藏之謂也。非有為而藏，不出戶庭，失時

致凶，況自藏乎，凶其宜也。**疏**正義曰：自藏也者，言非
 有為而當自藏，可以出
 而不出，無事
 自為隱藏也。

三三 離上
 卷之六六
 及古

周易

卷之六

旅

旅小亨旅貞吉䷛不足全夫貞吉之道唯足以為旅之

貞吉故特重曰旅貞吉也䷛正義曰旅者客寄之名

寄他方謂之為旅既為羈旅苟求僅存雖得自通非

甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而

獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也䷛夫物失其主則散柔乘於剛則乖

既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽為

物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承

于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不履妄雖不

及剛得尊位恢弘大通是以小亨令附旅者不失其

正得其所安也䷛象曰至貞吉也○正義曰旅小亨

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二

體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而為客之象若所

託不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由

得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得

其所託而順從於主又止而麗明動不履妄旅之時

故能於寄旅之時得通而正不失所安也

義大矣哉䷛旅者大散物皆失其所居之時也咸失

其居物願所附豈非知者有為之時䷛正義曰此歎

物皆失其所居若能與物為附使旅者獲安非

小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄䷛止以

周易

卷之六

及古

明之刑戮詳也。疏正義曰：火在山上，逐草而行，勢不離明，故君子象此以靜止明。察審慎用刑而不稽留獄訟。

初六旅瑣瑣斯其所取災註最處下極寄旅不得所安

而為斯賤之役所取致災志窮且困。疏正義曰：旅瑣瑣斯其所取

災者瑣瑣者細小卑賤之貌也。初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而為斯卑賤之役然則為斯

卑賤勞役由其處於窮下故致此災。故曰旅瑣瑣斯其所取災也。

象曰旅瑣瑣志窮災也疏正義曰：志窮災志意窮困自取此災也。

六二旅即次懷其資得童僕貞註次者可以安行旅之地也。懷來也。得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次

舍懷來資貨得童僕之所正也。旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也。過斯以往則見害矣。童僕之正義足而已。疏位居中體柔承上以此而為寄旅必為主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正。不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞。

象曰得童僕貞終无尤也疏正義曰：終无尤者旅不可惟正於童僕則終保无咎也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲註居下體之上與二相

得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也。故次焚僕喪而身危也。疏九三旅焚其次至貞厲

也。故次焚僕喪而身危也。疏正義曰：旅焚其次喪

也。故次焚僕喪而身危也。疏正義曰：旅焚其次喪

也。故次焚僕喪而身危也。疏正義曰：旅焚其次喪

也。故次焚僕喪而身危也。疏正義曰：旅焚其次喪

也。故次焚僕喪而身危也。疏正義曰：旅焚其次喪

也。故次焚僕喪而身危也。疏正義曰：旅焚其次喪

周易

卷之六

八

其童僕負厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而為惠下之道是與萌侵權為主君之所疑也為主君所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也○與萌至所疑也○正義曰與萌侵權者言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故為主所疑也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

正義曰亦

以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也

九四旅于處得其資斧我心不快

斧所以斫除荆棘

以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資

斧之地故其心不快也

正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處上體

之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射雉以一矢而復亡之

明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也

六五射雉至以譽命○正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進

周易正義卷之六 旅卦

居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也

象曰終以譽命上逮也 正義曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 居高

危而以為宅巢之謂也客旅得上位故先笑也以旅而處于上極眾之所嫉也以不親之身而當嫉害之

地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處

上眾所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而

不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之者至矣

正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥之巢被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷眾所同嫉喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也 正義

曰終莫之聞也者眾所同嫉危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

巽上

巽小亨 全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其

命命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也

正義曰巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入為訓若施之於

周易

卷之六十

及古

周易正義

卷之六

風

人事能自卑巽者亦无所不容然巽之為義以卑順為體以容入為用故受巽名矣上下皆巽不為違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小利有攸往巽悌以行物无距也
利有攸往巽悌以行物无距也
利見大人大人用之道愈隆
利見大人大人用之道愈隆
能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也

象曰重巽以申命命乃行也未有不巽而命行也

正義曰此卦以卑巽為名以申命為義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得剛巽乎中正而志行以剛而能用巽處乎中正物所與也
剛巽乎中正而志行以剛而能用巽處乎中正物所與也
利見大人大人用之道愈隆
利有攸往巽悌以行物无距也
利見大人大人用之道愈隆

下皆巽若命不可從則物所不與也故又因三五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也
柔皆順乎剛明无違逆故得小亨
柔皆順乎剛明无違逆故得小亨
皆順乎剛者剛雖巽為中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也

人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故是以小亨利有攸往利見知皆順之言通釋諸辭也
是以小亨利有攸往利見大人正義曰是以小亨
是以小亨利有攸往利見大人正義曰是以小亨
大人正義曰是以小亨
以下舉經結也

象曰隨風巽君子以申命行事正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風

周易流

卷之六 十一

及古

禮

既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者
風之隨至非是令初故君子訓之以申命行事也
初六進退利武人之貞 **䷗** 處令之初未能服令者也故

進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之

䷗ 正義曰初六處令之初法未宣著體於柔巽不能
自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威

武既未能從令則宜用武人之宜以
整齊之故曰進退利武人之貞也

象曰進退志疑也 **䷗**

巽順之志進退疑懼

䷗ 正義曰志
疑者欲從

之則未明其令欲不從則懼罪
及已志意懷疑所以進退也 **利武人之貞志治也**

䷗ 正義曰志治也者武非行令所宜而言利武人者
志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰

利用刑人
以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 **䷗**

處巽之中既在

下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑

甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇

而不用之於威勢則乃至於紛若之吉而亡其過矣

故曰用史巫紛若吉无咎也

䷗ 正義曰巽在牀下者
九二處巽下禮而復

以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉

无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也

紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢

易為行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行

至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於
盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也

象曰紛若之吉得中也 **䷗**

正義曰得中者用卑與於神
祇是行得其中故能致紛若

周易正義 卷之六 九三 頻與吝

也之吉

九三頻與吝

頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其

剛正而為四所乘志窮而與是以吝也

正義曰頻與吝者類

者類蹙憂戚之容也九三體剛居正為四所乘是志

意窮屈不得申遂也既處與時只得受其屈辱也類

象曰頻與之吝志窮也

正義曰志窮者志意窮屈所以為吝也

六四悔亡田獲三品

乘剛悔也然得位承五卑得所

奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴

遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三

品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖

正義曰悔亡田獲三

品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以

柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵

象曰田獲三品有功也

正義曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

以陽居陽損於謙與然秉乎中正以宣其令物

莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛

直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故

周易卷

卷之六十三

及古

有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

疏正義曰九五以

陽居陽違於謙吳是悔也然執乎中正以宣其命物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復申之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也

象曰九五之吉位正中也

疏正義曰位正中者若不以齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

疏處巽之極極巽過甚

故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以

斷故曰喪其資斧貞凶也

疏正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚

故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命令之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

疏正義曰上窮者

處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

三三

兌上兌下

兌亨利貞

疏正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌為名澤以潤

周易疏

卷之六

十四

及古

生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養
民民莫不說也惠施民說所以為亨以說說物恐陷
諂邪其利在於貞
正故曰兌亨利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞

剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中

故利貞柔外故說亨

就二五以剛居中上六六二以柔處外釋兌亨利貞

之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛

正而外迹柔說則不憂侵暴只為剛中是以順乎天

而應乎人

為剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞

應乎人也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之

大民勸矣哉

說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之

勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死

者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其

犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所

勉矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

莫盛於此

初九和兌吉

卷之六十五

及古

周易

卷之六

謙

謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣

疏正義曰初六居兌之初應不在一无所私說說之

象曰和兌之吉行未疑也**疏**正義曰行未疑者說不為

也所以得吉也

九二孚兌吉悔亡**疏**說不失中有孚者也失位而說孚

吉乃悔亡也**疏**正義曰九二說不失中有信者也說

履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也

象曰孚兌之吉信志也**疏**其志信也**疏**正義曰信志也

是其志信也

六三來兌凶**疏**以陰柔之質履非其位來求說者也非

正而求說邪佞者也**疏**正義曰三為陽位陰來居之

不正來說佞邪之道故曰來兌凶也

象曰來兌之凶位不當也**疏**正義曰位不當者由

九四商兌未寧介疾有喜**疏**商商量裁制之謂也介隔

也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內

制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也

疏正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪

之人國之疾也三為佞說將近至尊故四以剛德

司易流

卷之六 十六

及古

喜

象曰九四之喜有慶也

疏正義曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之為喜乃為

至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于剝有厲

註比於上六而與相得處尊正之位

不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義

小人道長之謂

疏正義曰剝者小人道長消君子之

之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲

象曰孚于剝位正當也

註以正當之位信於小人而疏

君子故曰位正當也

疏正義曰位正當者以正當之位宜在君子而信小人故以

當位貴

之也

上六引兌

註以夫陰質最處說後靜退者也故必見引

然後乃說也

疏正義曰上六以陰柔之質最在兌後

他人見引然後乃說故曰引兌也

象曰上六引兌未光也

疏正義曰未光也者雖免躁求

无吉文以其道未光故也

三三

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

疏正義曰渙亨者渙卦

散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離

同易流

卷之六十七

及古則

周易正義卷之六
散奔逆而逃避也。大德之人能於此時建功立德。散難釋險。故謂之為渙。能釋險難。所以為亨。故曰渙亨。王假有廟者。王能渙難而亨。可以至於建立宗廟。故曰王假有廟也。利涉大川者。德洽神人。可濟大難。故曰利涉大川。利貞者。大難既散。宜以正道而柔集之。故曰利貞。

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 二以剛

來居內而不窮於險。四以柔得位乎外而與上同。內剛而无險。困之難。外順而无違。逆之乖。是以亨利涉大川利貞也。凡剛得暢而无忌。回之累。柔履正而同志乎剛。則皆亨利涉大川利貞也。疏。彖曰渙亨至上。亨者。疊經文略舉名德也。剛來而不窮。柔得位乎外而上同者。此就九二剛德居險。六四得位從上。釋所

以能散釋險難而致亨通。乃至利涉大川利貞等也。二以剛德來居險中而不窮於險。四以柔順得位於外而上與五同。內剛无險。困之難。外柔无違。逆之乖。所以得散釋險難而通亨。建立宗廟而祭。亨利涉大川而克濟。利以正道而鳩民也。剛得暢。至利貞也。正義曰。凡剛得暢而无忌。回之累者。此還言九二居險不窮。是剛得暢。遂剛既得暢。无復畏忌。回邪之累也。柔履正而同志乎剛者。此還言六四得位履正。同志乎五也。剛德不暢。柔不同。剛何由得亨通。而濟難。利貞而不邪乎。故言則皆亨利涉大川利貞也。注於此言皆者。凡有二意。一則彖雖疊渙亨二字。即以剛來而不窮。柔得位乎外而上同。釋之下。別言王假有廟。王乃在中。利涉大川。乘木有功。恐剛來之言。惟釋亨德不通在下。二則先儒有以剛來不窮。釋之。明剛柔得位乎外。釋利貞。故言皆以通。王假有廟。王乃在中也。王乃在乎渙然之中。故至有廟也。疏。正義

乃在中也 王乃在乎渙然之中故至有廟也

周易正義卷之六 利涉大川

曰此重明渙時可以有廟之義險難未夷利涉大川

乘木有功也 乘木即涉難也木者專所以涉川也

涉難而常用渙道必有功也 利涉至有功也。正義曰重明用渙可以

濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功

言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序

也之

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟 正義曰風行

行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王

以享于帝立廟者先王以渙然無難之時享于上帝

故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬壯吉 渙散也處散之初乖散未甚故可

以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄

故曰用拯馬壯吉 正義曰初六處散之初乖散未

也故曰用 甚可用馬以自拯拔而得壯吉

象曰初六之吉順也 觀難而行不與險爭故曰順也

與險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡 机承物者也謂初也二俱无應

與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡

也 正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂

初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道

也 初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道

也 初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道

也 初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道

也 初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道

周易

卷之六

六

今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也

正義曰得願者違難奔散願得所安奔初獲安是得其願也

六三渙其躬无悔

渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也

正義曰渙其躬無悔也

其躬無悔也

志外不固所守能散其躬故得无咎故曰渙其躬无咎

象曰渙其躬志在外也

正義曰志在外者釋六三所

內而應在上九是志意在初也

六四渙其羣元吉有丘匪夷所思

踰乎險難得位

體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣

之險以光其道然處於卑順不可自專而為散之任

猶有丘虛匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也

曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險得位體巽與

五合志內掌機密外宣化命者也能為羣物散其險

害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣

險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而

得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有

象曰渙其羣元吉光大也

正義曰渙有丘匪夷所思也

九五渙汗其大號渙王居无咎

處尊履正居巽之中

也

周易

卷之六

湯古

散汗大號以盪險阨者也為渙之主唯王居之乃得
无咎也正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而
勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處
尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰
渙汗其大號也渙王居无咎者為渙之主各位不可
假人惟王居之乃得无
咎故曰渙王居无咎

象曰王居无咎正位也正義曰
正位者

釋王居无咎之義以九五是王
之正位若非王居之則有咎矣

上九渙其血去逖出无咎逖遠也最遠於害不近侵

克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之
哉正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九
處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷

去而逃出者也故曰渙其血去逖出也无咎
者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎
象曰渙其血遠害也正義曰遠害者釋渙其血
也是居遠害之地故也

兌下
坎上

節亨苦節不可貞正義曰節卦名也象曰節以制度
雜卦云節止也然則節者制度之
名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得
中為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦
節不可
貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中坎陽而兌陰也陽上而
陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節
之義也節之大者莫若剛柔分男女別也
正義曰
此就上

周易

卷之六 二十一

及古

周易正義

卷之六

節

下二體及二五剛中釋所以為節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中為制之主所以得節節不苦節違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也

不可貞其道窮也 為節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可復正也

困窮故曰苦節不說以行險當位以節中正以通

然後及亨也无說而行險過中而為節則道窮也

正義曰上言苦節不可貞其道窮者正由為節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則為節得中當位以節則可以為正良由中而能正所以得通故曰中正

以通此其所以為亨也 **天地節而四時成節以制**

度不傷財不害民 正義曰天地節而四時成者此以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時功成之地王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行 正義曰澤者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行君子象節以制其禮數等

人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

初九不出戶庭无咎 為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也

初九至无咎。正義曰初九處節之初將立制度宜其慎密不

後事濟而无咎也

節之初將立制度宜其慎密不

後事濟而无咎也

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

節之初將立制度宜其慎密不

出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以偽故慎密不出然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎。○**疏**將整離散而立制度者也。○正義曰序卦云物不可以終離故受之以節此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立制度也

象曰不出戶庭知通塞也

疏正義曰知通塞者識時通塞所以不出也

九二不出門庭凶

疏初已造之至二宜宣其制矣而故

匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也

疏正義

曰初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

疏正義曰失時極者極中也應出不出失時之中

所以為凶

六三不節若則嗟若无咎

疏若辭也以陰處陽以柔乘剛

剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无

咎也 **疏**正義曰節者制度之卦處節之時位不可失

道禍將及已以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

疏正義曰又誰咎者由已不節自致禍災又欲怨咎誰

乎

六四安節亨

疏得位而順不改其節而能亨者也承上

以斯得其道也

疏正義曰六四得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改

周易疏

卷之六 二十三

及古周

變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨

象曰安節之亨承上道也承上道者以能

九五甘節吉往有尚當位居中為節之主不失其中

不傷財不害民之謂也為節之不苦非甘而何術斯

以往往有尚也正義曰苦者不苦之名也九五居

象曰甘節之吉居位中也正義曰居位中者以居尊

上六苦節貞凶悔亡過節之中以至亢極苦節者也

以斯施人物所不堪正之凶也以斯脩身行在無妄

故得悔亡正義曰上六處節之極過節之中節不

象曰苦節貞凶其道窮也物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節

得亡悔故施人則是正道之凶若以苦節修身則儉約無妄可

象曰苦節貞凶其道窮也曰悔亡也

中孚豚魚吉利涉大川利貞正義曰中孚卦名也信發於中

謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有

誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故

及古則

周易

曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯者可知
既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通
故曰利涉大川信而不正
凶邪之道故利在貞也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

後乃孚正義曰此就三四陰柔併在兩體之內二
五剛德各處一卦之中及上下二體說而
以巽釋此卦名爲中孚之義也柔內剛中各當其所
說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰
柔在內而剛得中說而巽孚也乃化邦也信立而後邦乃化也柔
中說而巽孚也

在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在
內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧
競敦實之行著而篤信發乎其中矣正義曰誠信
發於內則邦

國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚也魚者蟲之隱者
也豚者獸之微賤者也爭競之道不與中信之德淳

著則雖微隱之物信皆及之正義曰釋所以得吉
由信及豚魚故也

利涉大川乘木舟虛也乘木於用舟之虛則終已
无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也

以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也正義曰釋中孚所以利貞者天德剛正
而氣序不差是正而信也今信不失正

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死信發於中雖
乃得應於天是中學之
盛故須濟以利貞也

周易

卷之六 二十五

及古

中

過可亮正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者自信之世必非故犯過失為辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也

初九虞吉有它不燕虞猶專也為信之始而應在四

得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也

正義曰虞猶專也燕安也初為信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有它求不能與之共相燕安也故曰有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也正義曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於它也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之處

內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之

正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外為同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則為其子和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利唯德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也正義曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信

周易

卷之六 二十六

及古

而應之是
中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三居少陰之上四居

長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者
也欲進而閱敵故或鼓也四履正而承五非已所克
故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順
不與物投退而不見害故或歌也不量其力進退无
恆憊可知也疏正義曰六三與四俱是陰爻相與為
類然三居少陰之上四居長陰之下
各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙
四恐其害已故或鼓而攻之而四履正承尊非已所
勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而
憂悲也四履于順不與物投退不見害故或歌而歡

樂也故曰或鼓或
罷或泣或歌也

象曰或鼓或罷位不當也

疏正義曰位不當者所以或
鼓或罷進退无恆者止為

不當其位
妄進故也

六四月幾望馬匹亡无咎

疏居中孚之時處巽之始應

說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者
也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄羣類也
若夫居盛德之位而與物投其競爭則失其所盛矣
故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也

疏正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位
履順上承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛

周易卷

卷之六

二十七

及古

周易疏 卷之六

如月之近望故日月幾望也馬匹亡无咎者三與已敵進來攻已已若與三接戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也

象曰馬匹亡絕類上也類謂三俱陰爻故曰類也

正義曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎攣如者繫其信之辭也處中誠

以相交之時居尊位以為羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也
攣正義曰有孚攣如无咎者攣在信時處於尊位為羣物之主恆須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也

象曰有孚攣如位正当也正当者以其正當尊位故戒以繫信乃得

无咎若真以陽得正位而无有繫信則招有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶翰高飛也飛音者音飛而實

不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣
翰正義曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥於翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲無實正之凶也故曰貞凶

象曰翰音登于天何可長也正義曰何可長也者虛聲無實何可久長

三三震上艮下

周易疏 卷之六 二十八

及古閣

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉註飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下

則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也疏○正義曰小過亨至大吉
亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相過之過
恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼
同也過之小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之
例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子為過厚
之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過
差故君子為過厚之行非即以過差釋卦名象曰小
過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過
音之明雖義兼罪過得名上在君子為過行也而周
氏等不悟此理兼以罪過釋卦名夫之遠矣過為小
事道乃可通故曰小過亨也利貞者僑世勵俗利在
歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過
差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可

大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明
過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上
則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之
時為過厚之行順而立之則吉逆而忤鱗則凶故曰
飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執甲守下逆則
犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也○註飛鳥
至求處○正義曰飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失
也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死
其鳴也哀故知
遺音即哀聲也

彖曰小過小者過而亨也註小者謂凡諸小事也過於

小事而通者也疏正義曰此釋小過之名也并明小

過順時矯俗雖過而通過以利貞與時行也註過而

故曰小者過而亨也疏正義曰此

周易卷之六二十九

釋利貞之德由為過行而得利貞然矯枉
過正應時所宜不可常也故曰與時行也
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也**成**

大事者必在剛也柔而浸大剝之道也正義曰此就六二六

五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小

事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中

是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大

事失位不中是行大不中時故曰不可大事也

飛鳥之象焉不宜上宜下即飛鳥之象正義曰釋不取

餘物為況惟取飛鳥者以不飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉上逆而下順也上則乘剛逆也下則承陽

順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為

吉也正義曰此就六五乘九四之剛六二承九三

乘剛而逆下則承陽而順故曰不

宜上宜下大吉以上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉正義曰雷之所出本出於地今出山上過其

君子矯之以行過乎恭

喪過乎哀用過乎儉也

初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進而之

逆无所錯足飛鳥之凶也正義曰小過之義上逆

而之逆同於飛鳥无所

錯足故曰飛鳥以凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也正義曰不可如何也者

進而之逆孰知不可自

進而之逆孰知不可自

周易疏

卷之六

取凶咎欲如何乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

之謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也

謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故

曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已

故曰不及其君遇其臣无咎

當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六

二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖

象曰不及其君臣不可過也

正義曰臣不可過者臣不自過其位也

九三弗過防之從或戕之凶

令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過

防之至今小者或過而復應而從焉其從之也則戕

之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也

之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三

居下體之上以陽當位不能先過為防至令小者或

過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則

象曰從或戕之凶如何也

正義曰凶如何者從於小

何也

卷之六 三十一

象曰

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

而不居其位不為責主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞

九四无咎至永貞○正義曰居小過之世小人有過差之行須

大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在已故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能為過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无為自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒慎而已无所告救故曰必戒以斯而處於羣小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也○夫宴安至懷也○正義曰夫宴安酖毒不可懷也者此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢為此辭言宴安不救邢即酖鳥之毒不可懷而安之也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可在為正也

周易疏 卷之六 三十二 及古詩

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過小者

過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則烝而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是乃

密雲未能雨也

疏六五密雲至在穴○正義曰密雲

於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至於西郊而不能為雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也○除過至能雨也○正義曰除過至能雨也者雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也

象曰密雲不雨已上也

注陽已上故止也

疏上者釋所

以密雲不雨也以艮之陽爻已上於一卦之上而成止故不上交而為雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚注 小人之過遂

至上極過而不知限至於亢也過至于亢將何所遇

飛而不已將何所託災自已致復何言哉注 正義曰

小過之極是人之過遂至上極過而不知限至于

亢者也過至于亢无所復遇故曰弗遇過之也以小

人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必

離增繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而

致眚復何言哉故曰是謂災眚也

離上 坎下

象曰弗遇過之已亢也注

正義曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故

既濟亨小利貞初吉終亂注

正義曰既濟者濟者濟渡之名

既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟為名既萬事皆

濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者

尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所皆

此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思

危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不

進德修業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

象曰既濟亨小者亨也注 既濟者以皆濟為義者也小

者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也注 正義曰

名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可

知所以為既濟也具足為文當更有一小字但既疊

經文略足以利貞剛柔正而位當也注 剛柔正而位

當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也注 正義曰此

月方流 卷之六 三十四 及古

周易

卷之六

濟

五並皆得正以釋利貞也剛柔皆初吉柔得中也終

止則亂其道窮也柔得中則小者亨也柔不得中

則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故

既濟之要在柔得中也以既濟為安者道極無進終

唯有亂故曰初吉終亂終亂不為自亂由止故亂故

曰終止則亂也正義曰初吉柔得中者此就六二

其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以為吉故

曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩

亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之存不忘

亡既濟不忘未濟也正義曰水在火上炊爨之象

濟故曰水在火上既濟也但既濟之道飲食以之而成性命以之而

初九曳其輪濡其尾无咎最處既濟之初始濟者也

始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧

戀志棄難者也其於義也无所咎也正義曰初九

體剛居中是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而

尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得居中履正處文明之盛

三十五

及古

周易疏

卷之六

湯古

而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相
 得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之
 間近而不相得能无見侵乎故曰喪其弗也稱婦者
 以明自有夫而它人侵之也弗首飾也夫以中道執
 乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪
 道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸
 矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也

疏 六二
 日得○正義曰婦喪其弗勿逐七日得者弗者婦人
 之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰
 之光盛者也然居初三之間而近不相得夫以光盛
 之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰

婦喪其弗稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以
 中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時
 不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而
 莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故
 曰勿逐
 七日得

象曰七日得以中道也

疏 正義曰以中道者釋不須追
 逐而自得者以執守中道故
 也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

疏 處既濟之時

居文明之終履得其位是居衰末而能濟者高宗伐
 鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂
 喪邦也

疏 正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者
 殷王武丁之號也九三處既濟之時居文

周易疏

卷之六

三十一

明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼
方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明
而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方
三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建
功立德故與而復之小人居之日
就危亂必喪邦也故曰小人居之日

象曰三年克之憊也

疏正義曰憊也者以衰憊
之故故三年乃克之

六四繻有衣袽終日戒

疏繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏
也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而

得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也

正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽
所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近
不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡溼所以
得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故

曰繻有衣袽
終日戒也

象曰終日戒有所疑也

疏正義曰有所疑者釋所以終
日戒以不與三五相得懼其

侵克有所
疑故也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

註牛祭之

盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆
濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛
脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非
馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受

其福也
疏九五東鄰至受其福○正義曰牛祭之盛
者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居

周易疏 卷之六 三十七 及古

既濟之時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者
 祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不
 為妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能
 脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴
 祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如
 西鄰之禴祭實受其福也○福沼沚之毛至鬼神○
 正義曰沼沚之毛蘋蘩之菜可
 羞於鬼神者並略左傳之文也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也謂在於合時不在於

豐也**疏**正義曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德
 致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也○
 言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此
 合時之義亦當如彼也**實受其福吉大來也**疏正義曰吉大來
 者非惟當身福
 世流後

上六濡其首厲謂處既濟之極既濟道窮則之於未濟

之於未濟則首先犯焉過而不已則遇於難故濡其
 首也將沒不久危莫先焉疏正義曰上六處既濟之
 極則反於未濟若反於

未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首
 也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也
象曰濡其首厲何可久也疏正義曰何可久者首既被
 濡身將陷沒何可久長者
 也

三三坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利疏正義曰未濟亨者

之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟
 險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所
 周易卷之三十八

以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也

彖曰未濟亨柔得中也以柔處中不違剛也能納剛

健故得亨也正義曰此就六五以柔居中下應九

剛也與二相應納剛自輔故小狐汔濟未出中也

於未濟之時終得亨通也小狐汔濟未出中也

小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必

剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中疏

正義曰小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以濡其尾无攸利不續終也

必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡

濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟

也濟未濟者必有餘力也疏正義曰濡尾力竭不能

以无攸雖不當位剛柔應也位不當故未濟剛柔

利也疏正義曰雖不當位剛柔應者重釋未濟

應故可濟疏正義曰凡言未者今日雖未濟後有可濟

之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足

得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方

令物各當其所也疏正義曰火在水上未濟者火在

火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟

之時剛柔失正故用慎為德辨別眾物各居其方使

皆得安其所

所以濟也

周易疏 卷之六 三十九 及古閣

一五照小照

初六濡其尾吝 **䷆** 處未濟之初最居險下不可以濟者

也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上

六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然

以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰

凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也 **䷆** 初

至吝○正義曰初六處未濟之初最居險下而欲上

之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之

始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始

入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其

身也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反

故不曰凶不能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣

故曰吝也○ **䷆** 不知紀極○正義曰不知紀極者春

秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

象曰濡其尾亦不知極也 **䷆** 正義曰亦不知極者未濟

首而不知遂濡其尾故曰不知極也

九二曳其輪貞吉 **䷆** 體剛履中而應於五五體陰柔應

與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中

之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健拯難

靖難在正而不違中故曳其輪貞吉也 **䷆** 正義曰曳

者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應

於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇

任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也

靖難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也 **䷆** 位雖不正中以行正也

周易

卷之六 四十

及古

註

周易正義 卷之六 濟下

疏正義曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川 **疏**以陰之質失位居險不能

自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其

身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載

二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川 **疏**正義曰未

濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者

也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未

象曰未濟征凶位不當也 **疏**正義曰位不當者以不

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 **疏**處未

濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近

至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得

行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之

征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難

其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛

不奪物功者也故以大國賞之也 **疏**正義曰居未濟

所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質

接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔

亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然

處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三

年也五以順柔文明而居尊位不奪物功九四既

克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也

周易疏 卷之六 四十一 及古

象曰貞吉悔亡志行也

正義曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正

志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔居尊處文明

之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也

夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役

使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而

不疑也物則竭功斯克矣故曰有孚吉

正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必

正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光

象曰君子之光其暉吉也

正義曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得

也吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可

信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其

能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事

之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於有孚失於

是矣故曰濡其首有孚失是也

正義曰有孚于飲酒无咎者上九居

周易

卷之六

四十二

周易正義

卷之六

湯古

未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之無疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人

象曰飲酒濡首亦不知節也正義曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易兼義卷第六

晉韓康伯註

周易兼義卷第七

唐孔穎達正義

周易繫辭上第七

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此

辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾从无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義有以簡編重

周易流

卷之七

及古

大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小
 理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千
 里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉
 用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之
 大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明
 者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故
 知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上
 篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑
 為第一章聖人設卦觀象為第二章象者言乎象者
 為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第
 五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白
 茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道
 為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第
 十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚
 信等又分白茅章後取負且乘更為別章成十三章
 案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无
 所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之
 道共為一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八

變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及
 准幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從
 先儒以十
 二章為定

疏正義曰天尊地卑至其中矣此第一章明天尊地
 卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡
 易之德聖人法之
 能見天下之理

天尊地卑乾坤定矣

疏乾坤其易之門戶先明天尊地
 卑以定乾坤之體

之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾
 坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定
 也此經明天地之德也。先明至之體。正義曰
 云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地
 最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若
 天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之

周易疏 卷之七 二 及古閣

體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云
乾坤之體者是所用之體乾以健為體坤以順為體
故云乾**甲高以陳貴賤位矣**坤之體**甲高以陳貴賤位矣**
則涉乎萬物貴賤之位明矣

謂天體高上甲高既以陳列則物之貴賤得其位矣
若甲不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既
亂則萬物貴賤不得其位矣此經明天地之體此雖
明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不
唯天地而已先云甲者便文爾案前經云天尊地卑
天地別陳此甲高以陳不更別陳總云甲高者上文
詳於此略也○**甲高以陳至明矣**○正義曰天尊地卑
之義既列解經甲高以陳也云則涉乎萬物貴賤之
位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經動
又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤動
靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體

則剛柔之分著矣正義曰天陽為動地陰為靜各

常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若
動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛
柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地
之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽
氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也**方以類聚物以羣分吉凶生矣**

方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所
同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣方以類聚至

曰方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂
物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同
則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖
因天地之性亦廣包萬物之情也○**方有類**○正
義曰云方有類者方謂法術性情性趣舍故春秋云教
子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖

周易

卷之七

文

易正義九卷(十三經注疏)

以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚在天成象在地成也故云順所同則吉乖所趣則凶

形變化見矣 象況日月星辰形況山川草木也懸

象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見

矣 **說** 正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施

故變化 **是故剛柔相摩** 相切摩也言陰陽之交感

也 **說** 正義曰以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也

八卦相盪 相推盪也言運化之推移 **說** 正義曰剛柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦

遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰

生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也 **鼓之以雷霆潤之**

以風雨日月運行一寒一暑 乾道成男坤道成女乾

知大始坤作成物乾以易知坤以簡能 天地之道

不為而善始不勞而善成故曰易簡 **說** 鼓之以雷霆至簡能○正

義曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事

八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一

節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦一焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成

女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽

而得成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣

周易疏 卷之七十四 及古聞

宮

傲嘉應作傲

萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤
 是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有管
 作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以
 易知者易謂易略无所造為以此為知故曰乾以易
 能故曰坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此為
 易而得知也若於事繁勞則不可簡也必簡省而後
 可能也○**釋**天地之道至易簡○正義曰云天地之
 道不為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者
 釋經之坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注
 合云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之
 所云者是也若據乾坤相合皆無為自然養物之始
 也是自然成物之始也是乾亦有簡坤亦有易故
 註合而言之也用使聖人俱行易簡法無為之化**易**
則易知簡則易從易知則有親易從則有功**釋**順萬
 物之情故曰有親通天下之志故曰有功

知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而
 行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也
 於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤
 以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此
 論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者
 性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也
 易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰
 易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所
 益**有親則可久有功則可大****釋**有易簡之德則能成
 也**釋**正義曰有親則可久者物既和親
 可久可大之功**釋**无相殘害故可久也有功則可大
 者事業有功則積漸可大此**可久則賢人之德可大**
 二句論人法乾坤久而益大

則賢人之業**釋**天地易簡萬物各載其形聖人不為
 羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目

周易疏 卷之七五 及古則

其德業疏可久至之業。正義曰：可久則賢人之德，能養萬物，故云可久。則賢人之德也。可大則賢人之業者，功勞既大，則是賢人事業行天地之道。總天地之功，唯聖人能然。今云：賢人者，聖人則隱迹藏用，事在無境。今云：可久，可大，則是離無入有。賢人則事在有境，故可久。可大，以賢人目之也。註聖人至其業。正義曰：云聖人不為羣方各遂其業者，聖人顯仁藏用，唯見生養之功，不見其所以生養。猶若日月見其照臨之力，不知何以照臨。是聖人用無為以及天下，是聖人不為也。云德業既成，則入於形器者，初行德業未成之時，不見其所為。是在於虛無。若德業既成，覆被於物，在於有境，是入於形器也。賢人之分，則見其所為。見其成功，始末皆有德之與業。是所形器，故以賢人目之。聖德業然，則本其虛無玄象，謂易簡而天下之理得矣。天下之理，莫不由於易簡而各得順其分位也。

疏易簡至得矣。正義曰：此則贊明聖人能行天地易簡之化，則天下萬事之理，並得其宜矣。註易簡。正義曰：若能行說易簡，靜任物自生，則物得其性矣。故列子云：不生而物自生，不化而物自化。若不行易簡法，令滋章，則物失其性也。老子云：水至清則無魚，人至察則無徒。又莊云：馬翦剔羈絆，所傷多矣。是天下之理未得也。**天下之理得而成位乎其中矣**。註成位至立象也。極易簡，則能通天下之理。通天下之理，故能成象，竝乎天地。言其中，則竝明天地也。疏正義曰：成言聖人極易簡之善，則能通天下之理。故能成立卦象於天地之中，言並天地也。註正義曰：聖人設卦至不利，此第二章也。前章言天地成象，成形簡易之德，明乾坤之大旨。此章明聖人設卦觀象，爻辭吉凶悔吝之細別。

周易

卷之七

及古

聖人設卦觀象

此總言也

聖人至觀象。○正義曰：謂聖人設畫其卦之時。

莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也。○此總言也。○正義曰：此設卦觀象總為下而言故繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化云此總言也。

繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也。

正義曰：繫辭者卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分為六十四卦。

有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生是故吉凶者失得之象也。○此由有失雜卦之意也。

得故吉凶生。○正義曰：此下四句經總明諸象不同是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成者乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其利不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞无咎者若十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦

周易

卷之十一

訟

不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言
 吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌
 其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无
 嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝
 牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀
 灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相
 形須言吉凶若大過九三棟桡凶九四棟隆吉是一
 卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻
 相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕
 中吉終凶之類是也大略如此原夫易之為書曲明
 萬象苟在釋辭明其意達其理**悔吝者憂虞之象也**
 不可以一爻為例義有變通也

註 失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝 **疏** 正義曰經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔吝者其事已過意有追悔之地吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過

是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其有祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而說且易者戒人為惡故於惡事備言也

變化者進退之象也 **註** 往復相推迭進退也 **疏** 正義曰萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也

剛柔者晝夜之象也 **註** 晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也 **疏** 正義曰晝則陽

周易

卷之十一

訟

一併文心又

周易

卷之七

易

日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也。始總至變化。正義曰云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略總言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變

化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合為一次文則別序變化剛柔分為二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云晝夜是總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言之也云下則明失得之輕重辯變化之大小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大

六爻之動三極之道也 三極三材是別序其義

也兼三材之道故能見吉凶成變化也 正義曰此進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也

是故君子所居而安者易之序也 序易象之次

周易

卷之七

易

周易疏

卷之十一

沙古

序正義曰以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故居可治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀所樂而玩者爻之辭也是故君子居易之位次序也則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利正義曰所樂至无不利○正義曰所樂樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習

玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王十征五年又云十以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭正義曰象者言乎至生之說此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

象者言乎象者也象總一卦之義也正義曰象謂說乎一卦之

也爻者言乎變者也爻各言其變也正義曰謂

言說此爻之象改變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位

周易疏

卷之十一

及古

爻之所處曰位六位有貴賤也

疏正義曰吉凶者言乎其失得也者謂

爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也者前章據其象此章論其辭也無咎者善憂虞之象但前章據其象此章論其辭也無咎者善補過也者辭稱無咎者即此卦爻能補其過若不補過則有咎也案略例無咎有二一者善能補過故無咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言無咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎齊小大者存乎卦六爻之位皆上貴而下賤也

卦有大小也齊猶言辯也即象者言乎象也

疏正義曰以

象者言乎象象有大小故齊辨物之小大者存乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也

辯吉凶者存乎辭

疏辭爻辭也即爻者言乎變也

言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝無咎其例一也吉

凶悔吝小疵無咎皆生乎變事有大小故下歷言五者之差也

疏辨吉至乎辭○正義曰謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也○

與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辨吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭為爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存

此二卦亦小

周易

卷之十

九

乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎
 父者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一
 也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云
 悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變
 者謂皆從爻變而來云事有大小者大則為吉凶小
 則為悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉
 凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三
 吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎
 位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者
 存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无
 咎者存乎悔是其五也於經數之為便憂悔吝者存
 但於註理則乖今竝存焉任後賢所釋憂悔吝者存
乎介 介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢
 也即悔吝者言乎小疵也此正義曰介謂纖介謂小
 者存於細小**震无咎者存乎悔** 无咎者善補過也
 之疵病也

震動也故動而无咎存乎悔過也正義曰震動也
 乎能自是故卦有大小辭有險易其道光明曰大
 悔過也君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險正義
 曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之適辭也
 通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也辭也
者各指其所之易與天地準 作易以準天地正義
 曰辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦
 之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其
 辭惡也易與天地準者自此以上論卦爻辭理之義
 自此以下廣明易道之美言聖人作易與天地相準
 謂準擬天地則乾健以法**故能彌綸天地之道仰以**
 觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反

周易

卷之十

九

於下作焉

周易

卷之十

漢書

終故知死生之說

䷗

幽明者有形无形之象死生者

始終之數也

䷗

正義曰故能彌綸天地之道者以易

彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補
合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天文俯以
察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山
川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故
謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之
明義理事故也原始反終故知生之說者言用易
理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆
悉包羅以此之故知生死之數也正謂用易道參其
逆順則禍福可知用著策
求其吉凶則死生可識也
䷗ 正義曰精氣於物至鮮矣此第四章也此章明卦
爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章
說物之改變而為鬼神易能通
鬼神之變化故於此章明之

精氣為物遊魂為變

䷗

精氣細縕聚而成物聚極則散

而遊魂為變也遊魂言其遊散也

䷗

正義曰云精氣

精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既
積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為
改變則生變為死成變為敗
或未死之間變為異類也
是故知鬼神之情狀

盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

䷗

故是

至情狀。正義曰能窮易理盡生死變化以此之故
能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死
皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也
言聖人以易之理而能然也。知變化之道。正
義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所
為則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變
化之道幽冥悉通故
與天地相似故不違
德合天

周易

卷之七

十三

及古

周易

卷之九

法古

地故曰相似正義曰天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地

相似所為所作故不違知周乎萬物而道濟天下故

不過知周萬物則能以道濟天下也正義曰知

而道濟天下者聖人無物不知是知周於萬物天下

皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有

愆過使物旁行而不流應變旁通而不流淫也

失分也正義曰言聖人之德應變旁行无不被及而不有樂

天知命故不憂順天之化故曰樂也正義曰順

乎仁故能愛安土敦仁者萬物之情也物順其情

則仁功贍矣正義曰言萬物之性皆欲安靜於土

化故能愛範圍天地之化而不過範圍者擬範天

地而周備其理也正義曰範圍謂周圍言

之化養言法則天地以施其曲成萬物而不遺曲

成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣正義

曰言聖人隨變而應屈曲委細成就通乎晝夜之道

而知通幽明之故則无不知也正義曰言聖人

道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事

不知也自此以上皆神之所為聖人能極神之幽隱

之德故神无方而易无體自此以上皆言神之所

卷之九 十四

及古

為也。方體者皆係於形器者也。神則陰陽不測，易則唯變所適，不可以一方一體明。○義曰：神至无體，○正

无陰陽深遠不可求測，是无一方可明也。易則隨物改變，應變而往，无一體可定也。○義曰：自此以上，正義曰：自此以上，皆言神之所謂者，謂從神无方以上，至精氣為物以下，經之所云，皆言神所施為，神者微妙玄通，不可測量，故能知鬼神之情狀，與天地相似，知周萬物，樂天知命，安土敦仁，範圍天地曲成，萬物通乎晝夜，此皆神之功用也。作易者，因自然之神，以垂教，欲使聖人用此神道，以被天下，雖是神之所謂，亦是聖人所為。云方體者，皆係於形器者，方是處所之名，體是形質之稱，凡處所形質，非是虚无，皆係著於器物，故云皆係於形器也。云神則陰陽不測者，既幽微不可測度，不可測則何有處所？是神无方也。云易則唯變所適者，既是變易唯變之適，不有定往，何可有體？是易无體也。云不可以一方一體明者，解无

方无體也。凡无方无體，各有二義。一者神則不見其處，所云為是，无方也。二則周遊運動，不常在一處，亦是无方也。无體者，一是自然而變，而不知變之所由，是无形體也。二則隨變而往，无定在一體，亦是无體也。

一陰一陽之謂道○道者何？无之稱也。无不通也，无不由也。况之曰道，寂然天體，不可為象，必有之用極，而无之功顯，故至乎神无方，而易无體，而道可見矣。故窮變以盡神，因神以明道。陰陽雖殊，无一以待之，在陰為无陰，陰以之生在陽為无陽，陽以之成，故曰一陰一陽也。

○一陰至謂道。○正義曰：一謂无也。无是虚，无是太虚，不可分別。唯一而已，故以一為无也。若其有境，則彼此相形，有二有三，不得為一。

周易正義 卷之十一 湯古閣

故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為道以數言之謂之一以體言之謂之無以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛無之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號○道者至一陽也○正義曰云道者何無之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛無之稱以虛無能開通於物故稱之曰道云無不通無不由者若處於有則為物礙難不可常通道既虛無為體則不為礙難故曰無不通也無不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以為稱也寂然無體不可為象者謂寂然幽靜而無體不可以形象求是不可為象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所為是寂然無體不可為象也云必有之用極而無之功顯者猶若風雨是為象也云必有之用極而無之功顯者猶若風雨是賴此風雨而得生育是生育之功由風雨無心而成

是有之用極而無之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於無形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於無也故至乎神無方而易無體自然無為之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛無因此虛無之神以明道之所在道亦虛無故云因神以明道也陰陽雖殊無一以對待之言在陽之時亦以為虛無用虛無之一以對待之言在陽之時亦以為虛無無此陽也在陰之時亦以為虛無無此陰也在陰所無陰以之生者謂道雖在於陰而不於陰言道所生也在陽為無陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必無道也雖無於陰陽必由道而成故言陽以之成也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故繼之者善也成之者性也仁者見之曰一陰一陽也

周易正義 卷之十一 湯古閣

周易疏

謂之仁知者見之謂之知

仁者資道以見其仁知

者資道以見其知各盡其分

是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也

道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂

也仁知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語

至而言極也

道而得生而不知道之功力也言道冥昧不以功為

子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知
 明體道君子不亦少乎○君子體道至極也○正
 義曰君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至
 道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也
 云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者
 觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能徧曉是滯
 於所見也是道既以為用若以仁以知則滯所見也
 至於百姓日用通生之道又不知通生由道而來
 故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者
 是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲
 以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂
 无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不為所
 為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能
 无欲觀此道之妙理无事无為如此可以語說其至
 理而言其極趣也若不如
 此不可語至而言極也

疏正義曰顯諸仁至之門此第五章也上章論神
 之所為此章廣明易道之大與神功不異也

周易疏

卷之七十七

及古周

全一才外至

顯諸仁藏諸用

疏

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知

故曰藏諸用

疏

正義曰顯諸仁者言道之為體顯見

者謂潛藏功用不使

鼓萬物而不與聖人同憂

物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用不

能全無以為體故順通天下則有經營之跡也

物至同憂。正義曰言道之功用能鼓動萬物使之

化育故云鼓萬物聖人化物不能全無以為體猶有

經營之憂道則虛無為用無事元為不與聖人同用

有經營之憂也。聖人雖至之跡也。正義曰云

聖人雖體道以為用者言聖人不能無憂之事道則

无心無跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其

跡以有為用云未能全無以為體者道則心跡俱無

是其全無以為體聖人則无心有跡是跡有而心無

者言聖人順通天下之理內則雖是無心外則有經

營之跡則有憂也道則心跡俱無

無憂無患故云不與聖人同憂也

夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人

功用之母體同乎道盛德大業所以能至

功用之母體同於道萬物由之而通眾事以之而理

是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德

於事謂之富有之謂大業

廣大悉備故曰富有

曰自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以

謂之日新之謂盛德

體化合變故曰日新

人以能變通體化合變其德日日生生之謂易

周易疏

卷之七十八

及古周

陽轉易以成化生正義曰生生不絕之辭陰陽變

謂之易也前後之生變化改易生必有死成象之謂

乾正義曰謂畫卦成乾之象效法之

謂坤正義曰謂畫卦效坤之法極數

知來之謂占通變之謂事物窮則變變而通之事

之所由生也正義曰極數知來之謂占者謂窮極

謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知

其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生

故云通變陰陽不測之謂神神也者變化之極妙

萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試

論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫

不獨化於大虛歟爾而自造矣造之非我理自玄應

化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以

明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知

天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以

道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道

由神而冥於神者也陰陽至謂神。正義曰天下

其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之

謂神。神也至神者也。正義曰云神也者變化

之極者言神之施為自將變化之極以為名也云妙

萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋

及古周

神則微妙於萬物而為言也謂不可尋求也云不可
 以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所
 求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也
 我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所為
 其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以
 明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以
 太極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變
 化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱
 極乎神則不可知也云夫唯知天之所為者窮理
 體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者會能窮
 其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物
 任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃
 能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之
 言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為
 稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃
 目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神
 為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之為神故
 云則以神為名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人

設教資取乎道行无為之化積久而遂同於道內外
 皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神
 之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神
 不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以為无體
 未能全无但行之不已遂至全无不測夫易廣矣大
 故云資道而同於道由神而冥於神也夫易廣矣大
 矣以言乎遠則不禦窮幽極深无所止也正義曰夫
 易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四
 遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也
 以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮以言
 極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也以言
 乎邇則靜而正則近而當正義曰邇近也言易
 處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而
 得正不煩辭邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既
 靜正則遠亦以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也
 靜正互文也

卷之七十二

及古

周易疏

專其動也直是以大生焉

疏 專專一也直剛正也

疏

正義曰以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生此故能大生焉

焉

疏 翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾

統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形

疏 正義曰此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也

翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣散則始亦為生故總云生也

時陰陽之義配日月易簡之善配至德

疏 正義曰廣大配天地者此經申明易之配此四義

以配地變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則德業別散子曰易其至矣乎夫易聖則業由德而來俱為德也

人所以崇德而廣業也

疏 窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也

疏 正義曰子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰

周易疏

卷之二十一

及古

夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人知用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也

崇禮卑

知以崇為貴禮以卑為用

疏正義曰易兼

此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑為用也

崇效天卑法地

疏極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也

地設位而易行乎其中矣

疏正義曰知既崇高故效天禮以卑退故法地也天地者易之門戶而易

之為義兼周萬物故曰行乎其中矣

疏正義曰天地

知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也

成性存存

道義之門

物之存成古乎道義也

疏正義曰此明

地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂與道義為門戶也

疏

正義曰聖人有以至如蘭此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道

又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之於急者故引七卦之議以證成之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

疏乾

剛坤柔各有其體故曰擬諸形容

疏正義曰聖人有以見天下之賾

厚身

卷之十一

漢書

者曠謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深曠之至理也而擬諸其形容者以此深曠之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮 典禮適時之所用 正義曰是故謂之象者以是之象也此以上結成卦象之義也故前章云卦者言乎象之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通禮儀也

繫辭焉以斷其吉凶是之時以施行其典法禮儀也

故謂之爻言天下之至曠而不可惡也言天下之至

動而不可亂也 易之為書不可遠也惡之則逆於

順錯之則乖於理 正義曰繫辭焉以斷其吉凶者

爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之事而為爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至曠而不可惡也者此覆說前文見天下之曠卦象義也謂聖人於天下至曠之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至曠變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以擬之而後言文勢上下言之宜云至動而不可亂也

厚身

卷之十一

漢書

議之而後動擬議以成其變化擬議以動則盡變

化之道正義曰擬之而後言者覆說上天下之至

後言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂

也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變

化者言則先擬也動則先議也鳴鶴在陰其子和之

也則能成蓋其變化之道也

有好爵吾與爾靡之鶴鳴則子和脩誠則物應我

有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以

斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得

之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動

之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千

里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者

乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是

以君子擬議以動慎其微也正義曰鳴鶴在陰者

擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引

鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭

也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而

和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美

好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不

自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡

散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善

往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物

物亦以善而應我也子曰君子居其室出其言善則千里之外

應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外

應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外

應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外

違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎

遠言行君子之樞機樞機制動之主至子曰君子

正義曰子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身可知故曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地

也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或

出或處或默或語二人同心其利斷金同人終獲

後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方

哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應

疏正義曰言行君子之所以動天地者言行雖切在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎

同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未知同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚同心之言其臭如蘭正義

也此謂二人同心行同也同心之言其臭如蘭正義

曰言二人同齊其心吐發言語氣氤臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

周易

卷之七 二十五

及古

引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎

斯術也以往其无所失矣正義曰此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟

錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置

於地其理可矣言今乃謹慎薦藉此物而用潔白之

茅可置於地藉之用茅何咎之有勞謙君子有終吉

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下

人者也應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九

三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故

言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也

有功而不德厚之至者雖有其功而不自以為恩德

是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語

說其謙卦九三能以其德言盛禮言恭謙也者致恭

有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以

以存其位者也正義曰德言盛禮言恭者謂德以

尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位

者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其

祿位亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下

也位而无輔是以動而有悔也正義曰亢龍有悔者

明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也

不出戶庭无咎子曰亂

之所生也則言語以為階正義曰不出戶庭无咎

謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事

以明之子曰亂之所生則言語以為階者階謂梯也

周易卷之七 二十六

周易

卷之十一

漢書

言亂之所生則由言語以為亂之階梯也君不密則失臣臣不密則失身

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也正義曰君

不密則失臣者臣既盡忠不避危難為君謀事君不

慎密乃彰露臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此

臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行

既有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微

之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交

起是害成也是以君子慎密而不出者於易言之是

身慎密不出戶庭於此義子曰作易者其知盜乎

言之亦謂不妄出言語也正義曰此結上不密失身之

言盜亦乘釁而至也正義曰此結上不密失身之

而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者

受惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻而釁隙衰弱

則彼爻乘變而奪之故易曰負且乘致寇至負也者

云作易者其知盜乎

小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶

容誨淫易曰至誨淫。正義曰易曰負且乘致寇

以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也

者小人之事也負者擔負於物合是小人所為也乘

也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合

乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則

盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小

人居上位必驕慢而在下必暴虐為政如此大盜思

欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌

不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身

不精慤是教誨淫者使來取此物女子妖冶其容身

乘致寇至盜之招也正義曰又引易之所云是盜

之招來也言自招來於盜以

周易

卷之十一

及古

周易疏

卷之九

十一

慎重其事故尾皆稱易

曰而載易之爻辭也

疏正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之法揲著之體顯天地之數定乾坤之策以為六十

四卦而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九

疏王弼曰演天地之數

所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也

疏

大衍至有九。正義曰京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季

周易疏

卷之七

二十八

長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十五之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧權同王弼此說故顧權云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則别无所所以自然而有此五十也今依用之

疏王弼至宗也。正義曰王弼云演天地之數所賴者五十

者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用之以通者若全不用理應不賴此既當論用所以并言不用為用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九著也著所以堪用者從造化虛無而生也若无造化之生此著何由得用也言非數而數以之成者太一虛無无形無數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總為五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之虛無也无形即無數也凡有皆從無而來故易從太一為始也言夫無不可以無明必因於有者言虛無之體處處皆虛何可以無

說之明其虛無也若欲明虛無之理必因於有物之境可以知本虛無猶若春生秋殺之事於虛無之時不見生殺之象是不可以無明也就有境之中見其生殺却推於無始知無中有生殺之理是明無必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於無常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太有由於無變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛無自然而來也

而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扚而後掛凡閏十九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也

周易疏 卷之七 二十九 及古闕

餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四為數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扚之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扚而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扚掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扚而天數五五奇也

疏 正義曰謂二五七九也

地數五 五耦也

疏 正義曰謂二四六八十也

五位相得而各有合 天地之數各五五數相配以合成金木水火土

疏 正義曰若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相

得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土也

天數二十有五 五奇合為二十五

疏 正義曰總合五奇之數

地數三十 五耦合為三十

疏 正義曰總合五耦之數也

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

疏 變化以此成鬼神以此行

疏 正義曰凡天地之數五十有五者是天地二數相合為五十五此乃天地陰陽奇耦之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰耦之數成就其變化言變化以比陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也

乾之策二百一十有六 陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策

疏 正義曰以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有

周易疏 卷之七 三十 及古圖

周易

二十八策六爻則有一百六十四策也坤之策百四十有四

陰爻六一爻二十四策六爻故一百四十四策正義曰坤之老

陰一爻有二十四策六爻故一百四十四策也若坤之少陰一爻有三十二爻則有一百九十二此

經據坤之老陰故凡三百有六十當期之日二篇之

策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇三百

八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策正義曰凡

三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有

六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四

分之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽

爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十

二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千

六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易

而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以

四三營也歸奇於扚四營也正義曰營謂經營謂

易之一十有八變而成卦八卦而小成引而伸之四度經營著策乃成

伸之六十四卦正義曰十有八變而成卦者每一

一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四

則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二

第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二

第三俱得四也若兩多一多為少陰謂初與二三之

間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇

九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲

之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇

八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃

周易疏

卷之七 三十一

及古周

周易疏

定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸觸類而長之天下之盡之謂引之為六十四卦也

能事畢矣

正義曰觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛

若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰天顯道顯明也神德行由神以下之能事畢矣也

成其用

正義曰言易理備盡天下之能事故可以顯明無為之道而神靈其德行之事言太

虛以養萬物為德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢

可與祐神矣

可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也

也酬酢猶應對也

正義曰是故可與酬酢者酬酢謂應對報答言易道如此若萬

物有所求為此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

正義曰子曰知變化至此之謂也此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

夫變化之道

不為而自然故知變化者則知神之所為

知變化之道理不為而自然也則能知神化之所為言神化亦不為而自然也

道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

其象以上筮者尚其占

此四者存乎器象可得而

周易疏

卷之七

三十二

及古

周易疏

卷之十一

易

用也。[疏]者言易之為書有聖人所用之道者凡有四焉。事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教也以動者尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造柞曰法小過之象也以上筮者尚其占者策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也。[圖]器象。正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物。是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此。[疏]正義曰是以君子將有為也將有行也問焉而以言者既易道有四凶而以言命著也其受命也如嚮者謂著受人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽遠深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功參伍以變深告人吉凶使豫知來事故以此結之也。參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此。[圖]正義曰參伍以變者參三五也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成

周易疏

卷之七

及古

子將有為也將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也其受命也如嚮者謂著受人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽遠深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功參伍以變深告人吉凶使豫知來事故以此結之也。參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此。[圖]正義曰參伍以變者參三五也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成

就天地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論易理深故云非天下之至精此經論極數通變故云非天下之至變也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

天非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神

則不得與於斯也

易无思至於此。正義曰易无思慮是无思也任運自動不須營造是无爲也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也。

非忘象。正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不既億雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者

周易疏

卷之七 三十四

及古周

周易

卷之九

十三

言至極曉達變理者能體於淳一之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能

成天下之務極未形之理則曰深適動微之會則

曰幾正義曰夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如嚮无有遠近幽深是

極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如嚮遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能**唯神也故不疾而與行其事故能成天下之事務也**

速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

四者由聖道以成故曰聖人之道正義曰唯神也故不疾而

速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而

周易

卷之九

十三

事

周易正義卷之十一
 速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測
 知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不
 云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之
 謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章
 未結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首
 聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得
 而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可
 知也若章中所陳則有三章一是至精精則唯深也
 二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是
 其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓
 氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四
 事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳
 三事下總以聖人
 之道四焉結之也
 疏正義曰天一地二至謂之神此第十章也前章論
 易有聖人之道四焉以上筮尚其占此章明卜筮
 著龜所用能
 通神知也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數

也。天一至地十。正義曰此言天地陰陽自然奇

極數通神明之德也。故明易之道先舉天地之數者此

章欲明神之德先由天地之數而成。子曰夫易何為

者也。夫易開物成務。冒天下之道如斯而已者也。

冒覆也。言易通萬物之志成天下之務其道可以覆

冒天下也。正義曰子曰夫易何為者言易之功用

成務。冒天下之道如斯而已者。此夫子還自釋易之

體用之狀。言易能開通萬物之志成就天下之務有

周易流 卷之七 三十六 及古閣

周易

卷之九

三十七

覆冒天下之道斯此也。是故聖人以通天下之志，以
 易之體用如此而已。定天下之業，以斷天下之疑，是故著之德圓而神，卦
 之德方以知。圓者運而不窮，方者止而有分。言著
 以圓象神，卦以方象知也。唯變所適，無數不周，故曰
 圓卦列爻，分各有其體，故曰方也。知是故聖人至以
 知。正義曰：是
 故聖人以通天下之志者，言易道如此，是故聖人以
 其易道通達天下之志，極其幽深也。以定天下之業
 者，以此易道定天下之業，由能研幾成務，故定天下
 之業也。以斷天下之疑者，以此易道決斷天下之疑
 用其著龜占卜，定天下疑危也。是故著之德圓而神，
 卦之德方以知者，神以知來，是來無方也。知以藏往，
 是往有常也。物既有常，猶方之有止，數無恆體，猶圓
 之不窮，故著之變通則無窮，神之象也。卦列爻分，有

定體知之象也。知可以識前言往行，神可以逆知將
 來之事，故著以圓象神，卦以方象知也。知者至
 方也。正義曰：圓者運而不窮者，謂團圓之物，運轉
 無窮已，猶阪上走丸也。著亦運動不已，故稱圓也。言
 方者止而有分者，方謂處所既有處所，則是止而有
 分，且物方者著地則安，其卦既成，更不移動，亦是止
 而有分，故六爻之義，易以貢。貢告也。六爻變易以
 卦稱方也。六爻之義，易以貢。貢告也。六爻變易以
 告人吉凶。正義曰：貢告也。六爻有吉，聖人以此洗
 心。洗濯萬物之心。正義曰：聖人以此易之卜筮
 卜之，是蕩其疑心，行善得吉。退藏於密。言其道深
 行惡遇凶，是盪其惡心也。退藏於密。言其道深
 微萬物日用而不能知其原，故曰退藏於密，猶藏諸
 用也。正義曰：言易道進則盪除萬物之心，退則不
 知其所以然，萬物日用而不知，是功用藏於

周易

卷之九

三十七

密也 **吉凶與民同患** 表吉凶之象以同民所憂患之

事 故曰吉凶與民同患也 正義曰易道以示人吉凶

是與民同其所憂患也 凶者民之所憂也上並言吉凶

此獨言同患者 凶雖民之所患吉亦民之所患也

既得其吉又患其失故 **神以知來知以藏往** 明著

老子云寵辱若驚也 神以知來知以藏往

卦之用同神知也 著定數於始於卦為來卦成象於

終於著為往往來之用相成猶神知也 正義曰此

同神知知來藏往也 著定數於始於卦為來卦成象

於終於著為往以著望卦則是知卦象將來之事故 言神以知來以卦望著則是聚於其孰能與於此哉

著象往去之事故言知以藏往也 **其孰能與於此哉**

古之聰明叡知神武而不殺者夫 服萬物而不以

威刑也 正義曰其孰能與此哉者言誰能同此也

道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神 武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑

殺而威 **是以明於天之道而察於民之故是與神物**

以前民用 定吉凶於始也 正義曰是以明於天

天道也而察於民之故者故事也 易窮變化而察知

民之事也是與神物以前民用者謂易道與起神理

事物豫為法象以示於人以前民之所用定 **聖人以**

吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也 **聖人以**

此齊戒 洗心曰齊防患曰戒 正義曰聖人以易

了吉凶齊戒其身洗 **以神明其德夫是故闔戶謂之**

心曰齊防患曰戒 正義曰以神明其德夫者言聖人

坤 坤道包物 既以易道自齊戒又以易道神明

同易流 卷之七 三十八 及古闕

其已之德化也。是故闔戶謂之坤者，聖人既用此易道，以化天下，此已下又廣明易道之大，易從乾坤而來，故更明乾坤也。凡物先藏而後出，故先言坤而後言乾。闔戶謂閉藏萬物，若室之閉闔其戶，故云闔戶謂之。闔戶謂之乾，乾道施生，正義曰：闔戶謂吐坤也。闔戶謂之乾，乾道施生，正義曰：闔戶謂吐開闔其戶，故闔一闔一闔謂之變往來不窮，謂之通戶謂之乾也。一闔一闔謂之變往來不窮，謂之通見乃謂之象，兆見曰象，正義曰：一闔一闔謂之變者，開閉相循，陰陽遞至，或陽變為陰，或開而更閉，或陰變為陽，或閉而還開，是謂之變也。往來不窮，謂之通者，須往則變來為往，須來則變往為來，隨須改變，不有窮已，恒得通流，是謂之通也。見乃謂之象者，前往來不窮，據其氣也。氣漸積聚，露見萌兆，乃形乃謂之器，成形曰器，正義曰：體質成形，是謂器物，故曰形乃謂之器，言其著也。制而用之謂之法，利用

出入民咸用之謂之神 正義曰：制而用之謂之法者，言聖人裁制其物而施用之，垂為模範，故曰謂之法。利用出入，民咸用之，謂之神者，言聖人以利為用，或出或入，使民咸用之，是聖德微妙，故云謂之神。

是故易有太極，是生兩儀 夫有必始於无，故太極生兩儀也。太極者，无稱之稱，不可得而名，取有之所極，况之太極者也。正義曰：太極謂天地未分之前，元氣混而為一，即是太初太一也。故老子云：道生一，即此太極是也。又謂混元既分，即有天地，故曰太極生兩儀，即老子云：一生二也。不言天

周易卷之七 三十九 及古詩

地而言兩儀者指其物體下與四兩儀生四象四象

象相對故曰兩儀謂兩體容儀也
生八卦 卦以象之 正義曰兩儀生四象者謂金

儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象
也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一
時又巽同震木乾同兌金 八卦定吉凶 八卦既立

加以坤艮之土為八卦也
則吉凶可定 正義曰八卦既立爻象變而相 吉凶
生大業 既定吉凶則廣大悉備 正義曰萬事各

備故能生天 是故法象莫大乎天地變通莫大乎四
下大事業也 時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴 位所

以一天下之動而濟萬物 正義曰是故法象莫大
乎天地者言天地最大

也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最
大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天

下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎
富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之

動而道濟萬物是崇高 備物致用立成器以為天下
之極故云莫大乎富貴

利莫大乎聖人 正義曰謂備天下之物招致天下
所用建立成就天下之器以為天下

下之利唯聖人能然 探賾索隱鈎深致遠以定天下
故云莫大乎聖人也

之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜 正義曰探
取賾謂幽深難見卜筮則能闕探幽昧之理故云探
賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故

云索隱也物在深處能鈎取之物在遠方能招致之
卜筮能然故云鈎深致遠也以此諸事正定天下之
吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫大乎

蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好
及古周

生皆勉勉營為此著龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亶亶也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂

象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

曰是故天生神物聖人則之者謂天生著龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既交卦之下辭則象謂交卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事得失

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

周易疏 卷之七 四十一 及古蜀

斷而行之行則鬼神无所祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上所助者文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恆思於順既有信思順又能尊尚賢人是以此上九恆思於順既有所助而

○得其吉无所不利也

○正義曰子曰書不盡言至乎德行此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

○正義曰此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言也

不盡意也聖人之意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利

○極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久

○正義曰子曰聖人立象以盡意已下至幾有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂

其易之緼邪

○正義曰鼓之舞之以盡神乾坤推而行之故能盡物之利也

○正義曰鼓之舞之以盡神者此一句總結立象

周易疏 卷之七 四十二 及七

盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之經邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所經積之根源也是與易為川府與藏故云乾坤其易之經邪

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為入卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤

亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未至死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故

形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之

變因而制其會通適變之道也

正義曰是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化目然相裁聖人亦推而行之謂之通乘變而往者无法此而裁節也

不通也。正義曰：因推此以可變而施行之謂之通也。猶若亢陽之後變為陰雨，因陰雨而行之物得開通。聖人亦當然也。舉而錯之天下之民謂之事業。正義曰：謂舉此理業所以濟物，故舉而錯之於民。於天下之民，凡民得以營為事業，故云謂之事業也。此乃自然以變化錯置於民也。聖人亦當法此錯置變化於萬民，使成其事業也。凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化，欲使聖人法易道以化成天下，是故易與聖人恆相將也。以作易者本爲立教，故也。非是空說易道不關人事也。是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。正義曰：是故夫象聖

人有以見天下之賾，至是故謂之爻者，於第六章已具其文。今於此更復言者，何也？爲下云極天下之賾存乎卦，鼓天下之動存乎辭，爲此故更引其文也。且已下又云存乎變，存乎通，存乎其人，廣陳所存之事，所以須極天下之賾者，存乎卦，鼓天下之動者，存乎辭，爻辭也。爻以鼓動，效天下之動也。正義曰：極天下之賾存乎卦者，言窮極天下深賾之處，存乎卦言觀卦以知賾也。鼓天下之動存乎辭者，鼓謂發揚天下之動，動有得失，存乎爻卦之辭，謂觀辭以知得失也。化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人。正義曰：化而裁之存乎變者，謂於象故存乎其人。覆說上文推而行之謂之變也。覆說上文推而行之謂之通也。神而明之存乎其人者，言人能神此易道而顯明之。

卷之七 四十四

24.10.24

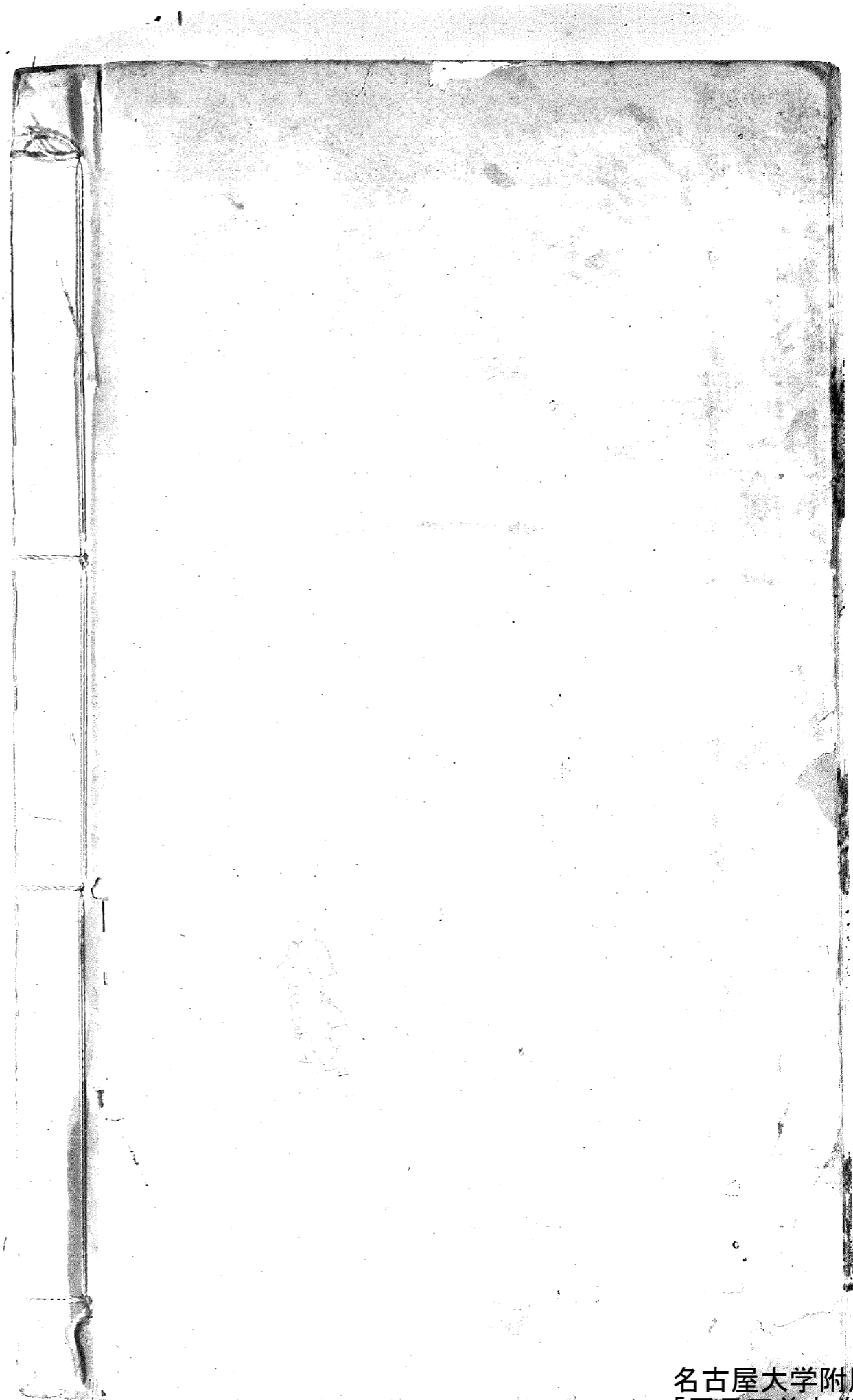
者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故有於其人不在易象也 默而成之不言而信存乎德行

順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也

疏正義曰若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得

默而成就之不言而信也前經神而明之存乎其人謂德行據賢人之德行也

周易兼義卷第七

名古屋大学附属図書館所蔵 文中哲
「周易正義九卷(十三經注疏 所収)」

10074984

90 / 90